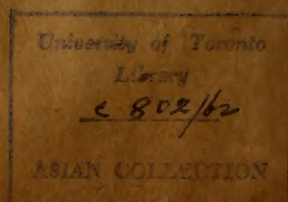

DS
793
S32W843
1.701
V.9

清涼山新志卷之八

九緣感

心感於內事發於外惑緣於外起染於內於是黏
外道之藕永淪苦海貫天魔之杖長墜嶮巇並爲
五蓋薰蒸則悟門閉塞六塵纏繞則亂想紛馳故
楞嚴云精研七趣皆是昏塵於妙圓明無作本心
更無根緒惟我曼殊大士運慈悲而扶正信開金
界以度羣生雲林烟島之間花放鳥啼之候罔非
助宣妙理建監綱維但辨一誠捐其十礙庶幾意

清涼山新元
卷之八
一
葉舒於座下法鼓晨催心香度此巖前薰鑪夜爇
何異耆山鵲苑布迹東垂髮塔瓜園流名漢地志
緣感第九

北齊王子

北齊帝高洋第三子兩世爲僧不犯欲戒故得宿命
通自憶周衰已來爲晉楚世家兒殺人盈千人殺已
七番生大厭離不樂世位天保七年身嬰重疾醫不
能療因入清涼志誠禮懺求見文殊久而不遇心生
疑慮忽夢一老人謂日子於往者唐死無算今求聖

少勞而且怠耶且子之身非子有矣可不勉之王子
寤而自念此身必償夙債何所用之乃於文殊像前
積薪自焚以爲供養自陳願云某燃身供聖欲釋我
往昔自殺教殺無量冤債再得爲人作沙門相直至
菩提永不破殺生之戒火盡闍官劉謙之拾燼骨塔
於鷲嶺之西齊帝哀悼於焚身處建立梵刹名王子
燒身寺卽今臺懷之壽寧寺也

劉謙之

北齊內臣劉謙之諦信佛乘厭離塵垢持文殊菩薩

名日七萬遍以爲定課天保間隨王子入清涼山見其焚身供養爲所難爲生大悲感自慨刑餘難成法器奏乞在山脩道遂不歸朝持名閱經精誠所至忽爾心通造華嚴論六十卷奏上之

趙環趙先

隋代州趙良相家資鉅萬有二男長曰盈次曰孟盈強孟弱良相死盈盡佔其產止與孟園屋一區傭力自活無何趙盈死卽生孟家爲兒名環後孟亦死生盈之子家爲兒名先洎長而孟家益貧盈家益富趙

環卽傭工於趙先家求活環一日聞其寡母曰趙盈
霸汝家產致汝世貧今爲其奴可不恥乎環因懷恨
欲殺趙先開皇初環從先遊五臺入峨谷東數十里
深山無人環搏刃謂先曰爾祖我父弟兄也爾祖佔
我遺產致我世貧今執役於汝何其忍乎吾今殺汝
先卽疾走環逐之恍惚之間見草菴遂趨入有老衲
謂環曰爾何爲者環曰吾逐讐也老衲大笑曰爾其
勿逞我令汝自識之各以藥物授充茶湯食已各如
夢覺追憶往事大生慚愧瞬息之間衲與菴皆泯二

人遂棄家結茆脩道終於彌陀菴卽今之法雲菴也

無染

唐無染善住院僧忽於東臺麓見化寺額曰福生至
二門守者訶之令出曰汝有慳垢不應入此染乃趨
出廻盼失之深自悔恨乃盡施所有歎曰大聖儆我
豈徒然哉行道禮臺凡五十三年七十三一日告
其徒曰道眼未明前程黑闇爾亾執恡浮生矜惜幻
物自蔽妙明無所益也自作蠟衣衣之服香水七日
而燃身中臺於烈焰中說偈曰我昔久逐生死輪非

義捨命若恒沙今燃此軀供如來普願自他成正覺
火光若紅蓮華金色童子端坐其上移時火滅香風
遠扇花雨繽紛建塏收餘燼瘞於梵仙山下至今宰
堵猶存

福運

唐福運者代州總因寺僧身嬰重疾長年不差因入
清涼忘軀行道一日金剛窟前禮懺困而假寐見人
以水沃之遂通宿命知往世爲法師貪他利養不淨
說法墮牛犬中償足復人旣見是已劇增悲慟乃服

香百日願焚身供養以懺宿愆積薪如山跏趺其上
火燄既發五竅流光上燭霄漢

夫爲法忘軀匪特佛氏亦以至人得道外此形骸
示無繫戀故棄之如遺土捐之如決疣若宣聖甘
於夕死揚雄不羨久生達本知常恃有不亾者存
耳間有燒身燃臂曾無痛惜偶爾爲之非實法也
在流俗或駭其僻行視爲驚世悖道不知妙覺圓
照離於身見得蘊空故乃能如是倘有識情未亾
諸蘊障結而徒浮慕其迹是蓋增長業苦爲愚癡

妄作之凶矣

澄靈

唐武后長安初釋澄靈者卓菴太黃尖南麓禪寂中
聞珠佩聲從定起出菴見神兵現於雲表部類各異
威神整肅俄而雲涌失之惟聞異香充繞林谷

陳仲良

唐福州陳仲良瞻禮五頂囊土而歸其妻患疽醫莫
能治良舉土付之曰此文殊大聖所賜藥末汝但至
誠皈命所苦必差其妻聞文殊名生難遭想卽起合

掌稱名跪而餌之其疾立瘥後遊禮至公主寺薙落
爲尼名法空

李思遜

唐李思遜山東人負八十老母禮覲清涼明年母卒
遜思罔極一步一禮至北臺麓結菴脩道逢異人授
靈藥吞之羽化而去後人目其居爲仙人菴

僧伽大師

唐僧伽大師持文殊五字咒多神異天寶間來遊清
涼不入民舍夜坐林間攜舍利瓶放光自照嘗入定

中臺之野天花擁膝七日而起經夏復還西域李白
作歌贈之此非泗州僧伽也

謝平

唐景德間代州謝平於東臺麓見一老叟招之入深
谷川原暢衍花木秀茂茆茨石室皆非凡境叟命採
薇而食其味柔滑甘美逍遙久之思母辭還其母病
將危平以所攜薇食之宿患頓愈平居三月復往尋
之了無所覩矣

法愛

唐北臺黑山寺僧法愛充監院二十年以常住財物
廣置南原之田遺厥徒明誨未幾愛死卽生其家爲
牛力能獨耕垂三十年老病力衰庄頭欲賣以買油
是夕明誨夢亾師泣訴曰我用僧物置田遺爾招報
爲牛旣老且羸願剝我皮作鼓書名鼓上禮誦擊之
庶幾免苦否則盡南原之土變爲滄瀛未能免罪矣
誨覺方夜半起而集衆告之質明庄頭報老牛觸樹
死矣誨依言剝皮作鼓兼賣南原之田得價若干於
五臺飯僧復盡傾衣鉢爲亾師懺罪卽送鼓於文殊

殿歲久人遂訛爲人皮鼓云

崔長史

唐長史崔公部從五十餘人遊清涼山將登中臺聞鐘聲大震公謂部從曰僧預知吾來故鳴鐘相迓耳至頂了無一人亦未有鐘因共造銅鐘招僧居守

慧蹟

唐僧慧蹟龍朔元年同緇素數人遊臺至中臺遙見沙門持錫而立近則失之遠望仍然畫師呂元覽同見因圖其像衆人掘其地得一鉢一像金石莫辨遂

建塔其地

支法念

唐僧支法念棲禪青峰菴南有大松若舍可蔽風雨
法念坐臥松巔歲月已久一日定中見異僧鬚髮皓
然爲說苦空法旣寤乃聞秋聲瑟瑟不勝其悲因呼
爲苦空蘖古碑猶存

惠湛

唐僧惠湛得法於荷澤神會大師北臺後有古木百
圍中空湛入處其中每止靜三日乃起木叉和尚訪

之湛方在定义呼之曰湛闍黎湛出定瞪目視之義
曰汝在生死穴中耽着何時是了期湛忽然大徹汗
下如雨後人呼其樹爲生死藁

辯聰

宋太平興國中僧辯聰者遊五臺寄清涼寺過夏一
老衲出入衆中若狎狂者爲衆輕易惟聰敬事之解
夏將還老衲以書付聰囑曰至京城北尋勃荷投之
聰辭去竊發書觀之其詞曰子遊世間日久彼衆生
得調伏否彼若調服子亦調服度生事訖惟宜速返

恐俗緣打失流入世諦也聰亦不解所云復緘之旣
至於廣濟河側聞小兒呼勃荷聰急往觀乃趙氏欄
內放生大猪項帶銅鈴聰就呼勃荷猪躍起聰以書
投猪卽口接書人立而化

張善人

宋元豐間安州張善人每歲自種芝蔴打油百斤負
來燃燈五頂供養每登臺必澡浴更衣虔誠備至一
日同七人至中臺忽聞異香仰而視之乃見天花浮
空青黃赤白隨色生光衆以手捉近之卽飛唯善人

得一金色花手持照耀冠服皆成金色持至真容院
寺主請留供養張不肯與沿途觀者擁擠行數里忽
黃光大熾并花銷滅

王在

宋王在者代州人家豪富而不孝其親聞五臺之勝
挾娼而遊宿真容院於殿堂設酒餚歌舞爲樂主僧
諫曰此龍神擁護之地長者何得褻慢在怒詈曰禿
丁爾假稱龍神欲怖我耶僧不敢言明日登東臺陰
風猝起雲霧晦冥雷火環在身頃刻裂其肢體娼及

清涼山新志 卷之九
從人皆徙下山溝昏迷竟日始蘇

趙康弼

宋宣和八年夏代牧趙康弼巡檢董梁同真容院慈
化大師數十人至那羅洞趙公偕慈化入窟行數步
隘不能進旣出見異僧立於洞口趙戲曰我遍遊洞
底而來師何不入僧曰我能入一微塵遊沙界況此
恢恢者乎卽躡身而入殊無阻礙衆候於洞口數日
不出惟所攜笠子存焉因建塔臺頂藏之今東臺有
笠子塔

法華舍利

宋淳熙間華嚴寺經樓遭回祿諸物皆煨燼惟有法華經一部不壞披之得舍利三顆後記大唐釋道宣敬書乃知爲宣律師戒定薰染故得此神奇也

馬秋兒

元皇慶初獵戶馬秋兒因逐鹿宿東臺之東華林之野見光明上燭林巒如曉次日以告真容院主率人探之見有古塔基掘之得石匣中貯華嚴經一部乃唐顏真卿所書沙門法遠建塔於此院主賁歸秘藏

後忽失之人疑收入金剛窟矣

大長公主

元仁宗延祐二年夏皇姊大長公主遊禮五頂於臺懷覩大圓光中現七級浮圖

王僧吉

元亳州人王僧吉母年八十七以有願禮五臺未酬爲恨吉謂妻曰我與若共與母赴臺酬願汝能之乎妻曰固所願也乃夫婦架輿十步一拜三月而抵清涼遍禮五頂靈瑞顯著於四月八日至陽白峪

亦名楊栢

峪井
溝南

吉感疾昏瞶其母與妻守之七日而蘇告母曰
我適至一處見大陂環以蓮花岸多芳樹童子導我
軟風吹香鈴鐸鏗然至一池復滿舒菡萏童子曰汝
當棲此遂寤今兒願住此脩行其奈母何母曰我家
亦在近言訖坐而脫去吉乃經營瘞之妻亦隨化吉
遂薙髮藏脩不知所終

曹一貴

明宣德間定州曹一貴偕六人禮五臺至華嚴嶺遇
盜被縛志心持文殊名號忽見數十騎沿山而來羣

盜驚竄貴等徐逢樵者解縛舉首但見浮雲度嶺更無一人乃覓徑而歸

王國華

明正統初永平王國華父母皆久病求醫莫療華發願禮五臺明日病卽少損華乃裹糧一步一拜至中臺見白光襲身其父母俱夢白衣大士入其家屋宇皆白其恙頓瘳華未有子後復生男

劉繼先

明正德間燕京西山靈水村劉繼先夫婦遊臺八返

繼年九十一妻八十復賃輿而往至菩薩頂翁謂婆
曰汝好歸我就此去矣婆曰住住待我往金剛窟回
來相別卽出房於佛殿前坐脫去人疾入語翁翁笑
曰賊老婆奈何哄我先行耶言訖而化

佛放光

正德十二年蘇州管姓六人宿中臺見金輪浮空光
吞五頂旣歸同王行者造佛像送臺山供養至龍泉
關像大門小不能度關吏給曰若能令佛像放光我
爲若折關令出言未已佛像面門放大光明西流長

十餘里關吏大驚卽搆天橋度像出關

李氏

明贊皇縣民婦李氏侍親以孝聞一日同村婦四十餘人遊臺至日光寺盥沐禮佛別衆而坐說偈曰拖泥帶水去還來今日親身到五臺說與諸人須努力
這回終不入胞胎偈畢而逝如蟬蛻然

繼宗

明僧繼宗山右人也出家後專持文殊五字真言屢有異驗瞻禮五頂至竹林嶺逢羣盜突出見宗身化

夜叉神足蹬火輪賊大怖畏伏地不敢仰視逡巡而遁同行僧正懷在後亦望見異相而宗不自覺

一江

明嘉靖間北京一江和尚來遊臺麓見白髮母片衲遮身饑寒之狀可掬師憐之解衣衣之分麩餌食之更爲作禮母正立而受了無忤顏傍僧不堪其慢謂師曰佛戒比丘不禮白衣師乃人天師範而禮貧女可乎師曰此母狀貌叵測况遊清涼聖境豈可生分別耶行數步回顧已失惟見所施衣掛松梢金光繚

清江雜錄卷之八
三
繞異香綢繆同行僧乃慚愧自懺焉

德穎

明僧德穎隱鳳林谷道行卓越不涉世緣木食草衣
蕭然自放時值歲凶貧民暮夜懇貸升斗穎以餘糧
授之出籬數武見二虎伏林間大怖而返穎笑曰虎
自汝心耳送之出惟見二石遂名臥虎石至今尚存

明山

明世廟時僧明山結茆中臺之南谷檀施日積鄰山
忌之一夕有刺客中夜踰垣入室窺山屹然入定鼻

息迫絕客起敬心發露懺悔山曰汝受人所託必忠
其事當速殺我以快其意客曰吾寧自殺終不害道
人也客辭去且曰幸師速離此倘遇他人師命危矣
山明日盡棄所蓄以施貧乏移錫九龍岡

慧澄

明僧慧澄抵暮登南臺值風雪凍急欲就僵仆及虔
誦文殊聖號忽見草菴老僧向火澄入同坐煦然生
煖俄而小寐忽寤天色已曉坐對枯株別無所見

遠菴

明隆慶庚午北臺諷華嚴首座遠菴者戒行精嚴持誦不輟一日忽見池中金色鯉長尺餘光明上冲殿廡呼衆臨池禮誦讚歎希有其魚自辰至未始沉

小會首

臺懷大塔世傳釋迦佛舍利在焉隆慶間石塔寺僧稱小會首者見其圯頽發願募脩走京師叩內監馮保監初許之而慳惜弗予此僧俟其出卽隨而數之馮聞發怒奏上逮詔獄置之死旣乃時時入馮夢中以爲厲聖母聞之切責馮保勅內官范江李友督脩

撤而新之凡二年塔成壯麗過於昔時萬曆十年也

真寶

明僧真寶住棲賢谷每念生死事大鑽仰不入竭其
心智轉覺淒惶一日斂念亟呼文殊聖號忽見居室
化爲月輪五峰林木洞矚無礙遍體清涼愉悅難以
言喻自爾昏散不入遂證道果

無用

明萬曆癸酉正月上元日北臺大雪怒風神燈遍野
在刹端者其大如斗臺僧無用指以示衆指端卽現

一燈旣而霑衣拂面皆神燈也

福登

萬曆丙子蒲坂僧福登者夜登北臺見神燈浮空聯絡如貫珠登舉雙手搏之得二木葉

洪電

萬曆戊寅少林僧洪電者瞻禮臺山積誠而來一夕登中臺值雷雨昏黑怖畏不能行惟志心合掌稱菩薩號於十指端神燈忽現分之爲十斂之成一電藉燈光至臺頂偶失跌而隱

貧女髮塔

貧女髮塔在大塔之左住持圓廣見其圯也撤而新之命行者督工行者分取其髮並竊內施經典囊之而遁幾十餘載北京淨因菴僧惠杲晝而假寐夢金甲神曰有盜髮賊將至師可鬻而畱之明年歸之本地杲旣寤疑慮間行者負經篋至欲貨之杲給千錢畱之啓篋有經數部並一縑囊盛髮若金縷然杲持以遍詢識者知爲聖迹明年爲萬曆壬午杲因禮五頂而歸其髮於大塔焉

范江李友

萬曆辛巳中官范李二公奉慈聖太后旨建塔院寺落成李公夢五梵僧自西北飛來李公設座延之自雲中而下明日告范公相與披尋靈迹至壽寧寺見古佛五軀頽然榛莽間二公陳香帛敦請就塔院華藏閣供養舉之飄然而昇不假多力

五百應真

五百應真住持清涼自古及今顯應者三一隋開皇初五百梵僧棲禪中臺麓龍神脩供過夏而隱二唐

正觀中慈恩法師開菩薩戒於華嚴寺時有五百比丘忽至聞戒品而去三永樂辛巳頒御製佛名曲經千僧絡繹而至齋罷散入林谷

清涼石

清涼石相傳鎮海奇珍文殊大士化老僧從龍王募施手托而返躡雲行至中途其子五百毒龍來追大士墜此石於巖下而合其掌五百龍俱禁掌中不敢復出流毒今秘魔巖卽所合之掌也古來顯應頗多如岳太史國濟張副使鏜楊僉事彩皆

以百人登之石不爲隘恭逢

今上皇帝巡幸以數十人登之恢恢然

聖心大悅實爲五頂之靈迹云

清涼山新志卷第九

十題詠上

紋鏤貝葉函傳摩竭之城色染蓮花香襲那伽之
境鷲頭峯下亦演金口之微言雞足山中不廢玉
毫之秘笈影能搏而風能繫墨花飄灑曾從一佛
二佛三四五佛種諸善根偈可拈而咀可歌筆陣
流傳直以百身多身千萬億身作大佛事而况五
頂奇巒甲乎雲代九邊重鎮衛我京畿旣爲塞上
之名藍實乃人間之絕域文殊顯化而四方善信

莫不瞻風無盡標題而千載詞壇咸思步武於是
深林密箐處處畱繡壁之詩邃谷幽泉紛紛刊黃
絹之句獨惜五髻現於秦時何天覺以前不傳篇
什三師遊於唐代乃隱峯而後絕少鉗椎是不能
不臨鉛槧以生疑搜散逸而致慨者也志題詠第
十

五臺山

張商英

號無盡
宋丞相

五頂嵯峨接太虛就中偏稱道人居
毒龍池畔雲生密猛虎崑前客到疎
冰雪滿山銀煅煉香花遍地錦

鋪舒展開坐具剛三尺已占山河五百餘

迢迢雲水陟峯巒漸覺天低宇宙寬東北分明瞻大海西南綿緲望長安圓光化現珠千顆離照初昇火
一團風雨每從岩下過那羅洞裏有龍蟠

東臺

披雲躡雪上南臺北望清涼眼豁開一片烟霞籠紫府萬年松徑鎖蒼苔人遊靈境涉溪去我訪真容踏頂來前後三三知者少衲僧到此費徘徊

南臺

寶臺高峻峙穹蒼獅子遺踪八水傍五色雲中遊上界九重天外看西方三時雨洒龍宮冷一夜風飄月

桂香土石亦堪消罪障那非菩薩現神光

西臺

北臺高聳碧崔嵬多少遊人到便回怕見目前生地
獄愁聞耳畔活風雷七星夜夜通峰頂六出年年積
澗隈熱少寒多難久駐焚脩直令念成灰

北臺

中臺岌嶮最堪觀八面奇峯擁翠巒萬壑松濤心體
靜一天花雨骨毛寒重重燕水東南闊漠漠邊塵西
北寬信入文殊真覺海大家高步白雲端

中臺

五臺山和前韻

唐文煥

字國華
鎮江人

鐘磬泠泠落紫虛化人宮殿自成居光生珠樹佛燈

近香散石床花雨疎靈沼月來金鏡湧遠山雲去翠
屏舒朝簪羈我登臨願北望清涼思有餘

振衣曳杖上層巒臺上豪吟老興寬地勝有緣方許
到心空無法漫求安淡烟滄海波光迴杲日中天塔
影團笑指文殊埋髮處遊人常見紫雲蟠

天風吹上妙高臺滿眼山光紫翠開鐘破晚烟清落
澗屐拖春雨厚粘苔潭邊呪鉢龍飛出松下翻經鶴
聽來一坐清涼塵不染浩歌歸去更徘徊

淡烟籠樹靄蒼蒼環繞西臺古道傍月小仰看山勢

直天空俯算地形方瀉來聖水迢迢綠流出仙花片
片香欲叩老僧棲隱處秘魔岩畔好風光

上方臺榭枕崔嵬躡磴捫蘿百轉迴鴉度晚林斜背
日龍眠天井暗驚雷好山如對丹青畫滄海疑傾漱
灑盃歸去京華千里外白雲回望萬緣灰

笑登絕頂縱遐觀身在穹窿第幾巒花雨織成千片
錦松風釀作九秋寒眼空海嶽塵中小心悟乾坤劫
外寬他日鳳城明月夜幾回飛夢繞臺端

五臺山和前韻

史監

字元昭
姑蘇人

羣峰歷盡到巔巒極目清涼境界寬
山入雁門眞設險地藏佛國卽長安
雨來絕澗自成響雲渡遠溪時作團
花落經臺鐘梵寂袈娑香靄翠雲蟠

翠拔南天第二臺天成圖畫一方開
層崖有路皆懸石古樹無枝半是苔
潭龍起處電光走木客嘯時山雨來
俯仰獨懷千古意詩成倚杖漫徘徊

西臺屹立逼穹蒼紫翠遙分太白傍
天設奇峰卑兩晉神開金閣鎮殊方
洞霞結彩春無際琪樹生花夜亦香
東望海門如咫尺月明銀界吐珠光

攀蘿捫磴上崔巍十步丹梯九折迴夜靜高峰先見
日雲深陰洞自藏雷飛泉影落銀千尺老桂香分露
一盃到此都忘塵土念爭教心慮不成灰

上方樓閣聳奇觀金磬泠泠度翠巒深樹浮嵐晴帶
雨陰崖積雪夏生寒鰲行翼鳳星辰近雲起氤氲宇
宙寬何處紫簫吹落月不勝清思繞岩端

懸崖峭壁勢凌虛中有金仙遁跡居天近星河常掩
映雲深草木自扶疎六時花雨含香落五夜神光帶
月舒絕頂登臨飛鳥外一聲長嘯海天餘

五臺山和前韻

胡鎮

號涵素
錢唐人

喜共真僧陟翠巒
笑談殊覺道懷寬
無窮世事機前息
一點靈臺靜裏安
險峻只宜扶竹杖
清幽端可坐蒲團
那羅崑下蛟龍惡
彈舌從教鉢裏蟠

淡烟縹緲隔仙臺
混沌鍾靈始鑿開
霜葉半林紅映寺
雨碑一片綠封苔
晴空花雨有時下
樹杪金燈幾度來
感應曾聞張相國
令人追憶重徘徊

老我登臨鬢已蒼
孤吟倚杖翠微旁
重重雲樹連西晉
漠漠風烟控朔方
獅子有靈曾印跡
蟠桃無歲不

法苑珠林卷之九
生香曼殊境界吾能到寶樹長懸不夜光

歷遍龍嵒共馬嵬何如此地漫周迴遊人每憚峰頭
雪定叟寧驚檻外雷平見斗杓明似燭靜觀塵海大
如盃老夫屢有棲山志爭奈凡心尚未灰

中峰高絕縱吟觀四面芙蓉聳碧巒日影平臨金塔
曉天光倒吐玉池寒隔林鐘梵徐徐度匝地樓臺處
處寬爲愛此中多勝槩都將收拾入毫端

五峰凝翠溢寒虛云是金仙舊隱居祇樹有花從代
謝閒雲無意任親疎纔登絕頂頻回顧便覺愁眉一

展舒萬壑千岩皆勝境芒鞋踏遍肯畱餘

夢遊五臺次前韻

友松道人

代宗室

夜來飛夢到雲巒境闊令人心亦寬佳致每從高處
得浮生誰解靜中安蘿窗香散燒雲母山院煙斜煮
月團最愛白雲岩下景長松落落翠蛟蟠

夢中縹緲上南臺長嘯峰頭宿霧開問道頻敲松下
戶尋幽遍踏澗邊苔雲中樓閣憑高下谷口雲霞自
往來淡月未移疎竹影莊周蝴蝶幾徘徊

西峰寒色暮蒼蒼夢入烟霞古澗旁紫府笑登山隱

隱清涼坐愛石方方雲中採得芝偏異花裏流來水
自香何處鐘聲幽夢破一窗蘿月澹秋光

夜來彷彿踏崔嵬空自臨風笑幾回一枕梅花飛蝶
夢半簾梧雨響蛟雷未圓石上三生話先獻崑前萬
壽盃見說箇中生地獄夢魂飛去也心灰

夢上中臺縱大觀羣峰似髻聳晴巒石屏影落天涯
暮瀑布聲來樹杪寒始覺心懷無所礙方知眼界自
然寬滿腔贏得春如海無限波瀾到筆端

五點青螺印碧虛翠微深處有僧居花開曉嶂幽禽

集雪擁衡門過客疎偶爾夢隨明月去悠然心共白
雲舒歸來無限清涼興盡付欠伸一枕餘

五臺和前韻

高

榮

字仲顯
金陵人

雲飛霧卷露層巒月射瑠臺法界寬勢插斗杓千疊
險根培坤軸萬年安樹聲入耳波翻海嵐氣蒸衣翠
作團攀盡藤蘿嗟力倦何殊蜀道走千蟠

翠屏天設壯南臺臺上禪宮魏帝開日影浮香僧晒
藥烟光破綠鶴眠苔化城鐘磬忘昏曉塵境輪蹄絕
往來笑指赤崖岑寂處山雲野鶴自徘徊

石磴峻嶒山色蒼登臨如在紫垣旁孤蟾入夜懸中
界八水流春到下方日暮芙蓉呈好景秋深蒼筤散
幽香題詩追和張天覺添作雲山草木光

嵐侵斗柄鬱崔嵬老我躋攀恣往迴寒氣逼人飛夏
雪泉聲落澗響晴雷靈踪猶見心爲石浮世空傳羽
化盃最喜山房畱欵夜地爐煨芋撥殘灰

憑高佇立豁遐觀五髻參差列翠巒澗氣夜浮禪榻
冷鐘聲曉度雁門寒雲中樓閣重重現物外烟霞面
面寬好景滿前吟興發慚稱珠玉落毫端

嵯峨山勢半凌虛野衲相逢問起居天迥始知塵眼
豁地偏應覺世情疎驚峰雲斷青螺出龍沼光浮翠
練舒我欲此中成小構殘齡歸老樂三餘

五臺次前韻

高得裕

字以寬金陵人羽客

芒鞋竹杖躡層巒萬里烟波極目寬世事每驚流水
去禪心常若太山安花開錦樹霞千片鶴立蒼松玉
一團昨夜瀾翻千障雨神龍只在鉢中蟠

杖藜迢遞上南臺臺上奇花映日開黃鳥鳴春依碧
嶂紫蘿含雨滴蒼苔塵機盡向閒中息詩興多從靜

清江雜錄卷之六
裏來吟罷芙蓉新月上更攜筇杖一徘徊

瑤臺紫氣射穹蒼沱水行山繞四旁地湧奇峰標上
界天成佳境異諸方日移芳樹高低影風動幽蘭遠
近香百草頭邊明歷歷不須更覓白毫光

支公結社傍崔嵬瑞鳥靈禽日往迴座上袈裟生瑞
彩筵前鐘磬雜風雷白雲拖練浮金井丹桂飄香渡
木杯莫把豪華來著眼五侯七貴久成灰

紫翠峰頭縱遠觀中臺氣槩壓羣巒風來艸木天香
細雨歇溪山松籟寒行處泉如絃管沸望中山共海

濤寬要知前後三三語坐斷玄機執兩端

五朶芙蓉聳碧虛雲中臺殿梵王居法門靈跡傳來
異人世囂塵到此疎菡萏花敷濃復淡兜羅果現卷
還舒怪來空翠生衣上山谷嶙峋夜雨餘

登清涼山和前韻

釋覺同

字無辯
雲中人

度險凌寒上翠巒東臺風景望中寬深藏佛國乾坤
大永鎮皇圖社稷安天雨寶花香冉冉海浮紅日影
團團幾回笑指蓬萊島三點青螺似髻蟠

天連紫府聳層臺下控南溟一鏡開行繞羊腸通絕

頂笑看虎跡印新苔毫光每自空中現雷雨翻從澗底來追想玉堂佳句在臨風屬和獨徘徊

西頂巍峩接遠蒼回瞻鄉國白雲旁孤峰聳翠連三晉八水分流潤四方晴日野花鋪蜀錦秋風仙桂落天香當年獅子畱遺跡岩谷常浮五色光

北來乘興陟崔嵬天外捫蘿鳥道迴寒谷未秋先落葉陰崖不雨自生雷低懸銀漢星千點俯視滄溟水一杯笑指曼殊棲迹處幾經劫火不曾灰

中峰翠律洵奇觀勢插空濛聳翠巒良夜現燈能破

暗炎天飛雪忽生寒川原渺渺諸山小海宇茫茫大地寬
何用更求塵世去願將踪跡老臺端

山勢峻嶒翠靄虛神僧多此共幽居雲埋紫府龍蛇
混地隔紅塵車馬疎五朶芙蓉從地起一方圖畫自
天舒誰知半榻清涼石遊客能容五百餘

五臺次前韻

釋鎮澄

字空印
燕京人

翩翩攜錫上巔巒極目乾坤逸興寬歷歷明霞窺大
海重重紫氣望長安雲舒大漠綿千縷月湧滄波玉
一團從把太行移北冀皇畿迢遞大龍蟠

清江雜錄 卷之六
巍峩突岼是南臺無限嵐光照眼開古佛崑前長吐
瑞曼殊床畔細生苔迢迢澗水流清去匝匝雲山疊
翠來十載空懸蒼靄夢杖藜今日始徘徊

西臺鬱鬱接穹蒼樓閣門開八水旁見說善財詢有
道却疑室利住無方坐霑雲霧袈裟濕行踏莓苔不
借香坐習那伽生夜景峰頭皓月露真光

梵王宮殿倚崔嵬鳥道穿雲天際迴山鬼嘯啼生霧
雨毒龍呼吸卽風雷仰瞻斗柄摩金刹俯瞰滹沱瀉
月盃了事頭陀長托足知渠心慮久如灰

中臺倚杖縱遐觀突出孤峰壓衆巒枯木崖前聽月
冷太華池畔濯秋寒自憐世事塵中擾靜覺諸天象
外寬覽盡烟霞無限境漫將吟興付毫端

金口曾談事不虛靈峰誰隔聖凡居情知大士身非
隔其奈衆生念自疎芳艸和烟寒更綠山雲帶雨卷
還舒狂機歇盡清涼出始信人人絕欠餘

那羅延窟

釋鎮澄

石窟開崑畔靈踪接上方雲霞常出沒神物自潛藏
冷積千年雪虛明五夜光東南觀海岱烟水思茫茫

龍泉關

釋德清 憨山

策杖烟霞外重關虎豹林路當崎曲險山入塞垣深
慘淡寒雲色蕭條落日陰邊笳如怨客嗚咽嶺頭吟

觀音洞

釋法本

足躡雲梯上翠巔畫樓飛閣接雲天殷勤瞻禮圓通
相一滴甘泉熱惱蠲

明月池

雨花老人

倚杖看明月滄浪水正清悠然歌此曲可以濯吾纓
未入飛熊兆空沉老兔精若逢方外友永與結鷗盟

仙花山

釋普明

南臺之麓仙人之居春雲靄靄暮雨霏霏臥於石罅
足履神龜忽然飛去仙花披靡

又

李環洲

南極名山絕漠開捫蘿直上最高臺白雲縹緲峰前
過紅日曛曛地底來望眼敢云空四海飛身應擬近
三台尋真到此經旬宿莫謂丹成費浪猜

古南臺

楊彩副使

沱水恒山一脈來清涼勝迹自天開石門秘訣何年

授寶樹靈根那代栽演法正宗須自信傳燈岐路漫
相猜停驂勝蹟須全攬先上南天紫翠臺

石城

釋德清

青山白社意何真不厭孤遊杖履頻石裂峭崖天作
障寺居空界日爲鄰瑤花紫朮春常在豐艸長林鹿
自馴悵望殮霞人已去峰頭明月許誰親

金閣嶺

釋德清

祇園傑閣境清虛布盡黃金計不疎山指嶽蓮瞻王
氣地從塵海入空居青天有客乘鴻鵠白社何人熟

梵書萬里風煙仍極目不堪登眺轉愁予
一片輕雲日夜浮徐看春色又皇州無邊荒艸年年
路不盡滹沱滾滾流人世卽今容側目塞垣自古費
登樓憑虛直欲凌風去八翼天門汗漫遊

又

楊海州

侍郎

年年踪跡厭紅塵此日登臨結勝因紫塞左窺連泰
岱銀潢西指控周秦堂齋罷析人聲靜梵偈傳香月
印新贏得名山畱姓字便應棄擲幻中身

天盆谷

孫

枝

泰山
樵子

石磴穿雲上松蘿覓路除山深無客到地僻有僧居
剗木通泉水開畦種野蔬好遊長不倦梵閣且停輿

海螺城

釋鎮澄

悵望青山旅思依化城縹渺隔烟霏曼殊境界包心
量只要當人肯息機

二聖對談石

釋覺元

妙德弘開向上關維摩一默不輕還對談若謂無言
說風雨依前點石斑

獅子踪

雨花老人

誰跨狡猊到五峰
嚙呻踏遍玉芙蓉
一方石上遺靈跡
八水池邊絕異蹤
花落每經春雨濕
春深惟倩綠苔封
杖藜更覓遊行處
已過西崑幾十重

秘魔巖

釋德清

羊腸百折到招提
喬木千章仄徑迷
絕壑遮天難見日
斷崖無路只攀梯
成羣野鶴翱翔下
逐隊山猿哽咽啼
杖曳烟霞隨去住
萬年冰雪隔層溪

說法臺

釋法本

勝跡長畱說法臺
法音寥寂石生苔
談空大士今何

清江山志 卷之九
處一片白雲時去來

隱峰塔

釋鎮澄

大士曾叅馬祖禪
凌空一錫五臺還
衣裳本自無顛倒
却笑庸流見未圓

生陷獄

釋鎮澄

迷處清凉生地獄
悟時地獄卽清凉
須知二法原無別
雨過千峰花草香

華嚴嶺

孫孜

杖策登層嶺
攀蘿上極巔
深林迷白日
高磴落寒泉

四望山川盡平臨星斗懸何煩求羽化卽此是登仙

金剛窟

釋淨倫

雲南人

杖藜特叩金剛窟回首雲生白水池欲問三三前後事一聲幽鳥夕陽西

白水池

雨花老人

五郎溝下臥殘碑一逕斜通白水池雨歇空山澄罔象風生曲岸動漣漪銀沙布底月來處雪浪滔天雲起時到此君應懷藻鑑洗開法眼照鬚眉

五郎祠

釋鎮澄

豪傑投荒馬不嘶千秋猶識五郎祠
宋家九廟荆榛盡畱得祠堂滿壁詩

紫霞谷

釋明讓

紫霧綳縕晝不開明霞日護法王臺
栖霞道者談經後猶有天花遍九垓

靈鷲峰

大士靈脩地臺懷此共登光中披梵筴
峰外見真燈舉杖風堪御騰身虛可憑
人天相接處知在最高層

又

釋鎮澄

青山開白社寂寞隔塵寰鐘鼓丹霄外樓臺翠靄間
鶴眠雙樹老僧定一峰閒欲識文殊面還應過別山

大寶塔

王道行

晉陽人

浮圖屹立奠坤儀從此羣山勢盡卑百丈禪師無我
相萬年天子有檀施輪光遍入星河燦金色渾成世
界奇借問曼殊畱宰堵放開門戶斷狐疑

佛足碑

釋鎮澄

巍巍大雄浩劫忘功神超化外跡示寰中刹塵混入
念劫融通開茲覺道扇以真風竭諸有海燦彼空濛

清溪山志卷之九
巖中畱影石上遺蹤碎身作寶永益羣盲稽首佛陀
悲願何窮

般若泉

釋覺元

般若池邊止渴時盈瓢一吸樂何如劫塵煩惱俱消
歇澈骨清涼說向誰

竹林寺小像

釋鎮澄

無邊浩蕩春寄之在纖艸萬里長天色映之在盆沼
佛身包太虛促之在微渺至道無古今圓通絕大小
一龕藏法界神功自天巧稽首共瞻依願覩衣中寶

古清凉寺

顧紹芳

翰林

窈窕峰迴衆木陰憑依雙屐暮雲深千盤石磴懸僧
寺萬壑松泉瀉梵音室利西來曾示蹟清凉中合足
栖心亦知世網牽纏密一鉢何年侍道林

清凉石

釋鎮澄

一方靈石倚山巒劫火頻經體自完造化雕鏤文藻
麗風霜拂拭玉光寒瞻依盡滅多生障摩觸能令萬
彙安踐履多人曾不隘始知法界自然寬

萬聖澡浴池

釋正秀

清江雜錄卷之九
一池清若醴甘潔勝璫漿能洗愚痴垢還生定慧香
光浮五頂白色映九霄蒼靈跡傳來舊神奇俗詎量

臺中舍利塢

丘坦之

西冷

四臺環八面金殿向中開埋寶長存塢祈光更上臺
鳴鐘千谷應聽法萬人來莫訝牛山哭浮生真可哀

獅子窩

釋真可

紫栢

狐兔成羣白日號天開此地駐金毛剪除荆棘憑當
道培植梅檀屬我曹靜靄剗心成大願法琳張膽見
清操祖風此日凌漸盡哮吼扶顛敢憚勞

大寶塔寺

釋鎮澄

御節下清涼山林品彙光皇華輝驚嶺佛日煥龍章
寶刹開初地金繩界上方功成何以報國祚萬年昌

菩薩頂真容院

釋鎮澄

古寺萬峰頭登臨興未休林烟籠紺殿幡影颺丹樓
僧渡溪橋晚蟬鳴巖寺秋坐來忘旦暮夜雨一燈浮

大廣宗寺

釋真可

方丈蕭蕭倚鷲峰前緣長聽法堂鐘更憐銅瓦風霜
老祗恐重來不易逢

普濟寺

釋靜澄

孤月

深隱巖阿不記年人間塵夢詎能牽
七斤衫子親聯
補日炙風吹愈覺鮮

般若寺

瞿太虛

虞山

寒岩一片雲出沒長松頂下有幽棲人往來樵牧境
相看兩相得無言意自永冷風忽飄遙吹墮清涼嶺
斐夢金色界望望何遼迴時逢繡墩翁或啜均提茗
爲談般若寺將無衡茅並仙衣幾時還青旻日引領
那得寒潭中復駐悠悠影

鳳林寺

一江和尚

五月清涼界扶筇入鳳林松風和梵語流水奏幽琴
雲淡文殊面花妍古佛心不須開疏鈔遍演法王音

萬聖佑國寺

釋鎮澄

紺宇翠巔頭登臨思轉幽風烟高樹合鐘磬別峰浮
清入殘燈夜寒生古澗秋虛堂無一物猶有白雲流

雷音寺

釋真可

雲外出雷音烟霞一徑深好將三日霧化作萬方霖
蛟室寒崖嵌僧房夏木森我來諧夙約去住本無心

清涼山新志
卷之九
金燈寺

釋性善

梵刹碧山傍
金燈夜吐光
衆生心有感
菩薩用無方
蘿月庭秋冷
松風海曙蒼
五更初定起
清磬聽何長

清涼寺

祝顥

蘇州

後嶺前峰迭迭迎
景多目眩擾吟情
青山影裏僧寮出
綠樹陰中客騎行
流水洗心塵垢淨
涼風吹鬢夢魂清
山高已見諸天近
明日登臨覓化城

普濟寺

釋性善

策杖尋幽上翠巔
清涼春盡景芳妍
千崖花綴千崖

錦五頂峰連五頂天梵刹岩巖凌日月經堂寂寞鎖
雲烟真容欲覩知何在極目蒼蒼意惘然

大盍菴

伏牛法光

住老臺山不記年蔬飧澗飲樂心田雲埋五頂誰人
到雪覆千峰獨自眠擊鉢漫歌佛祖句縛茅常結水
雲緣自從勘破西來旨竿木隨身道不傳

法雲菴

卽古彌陀菴

釋鎮澄

獨宿千峰裏良宵開竹房幽松發爽籟澹月生微涼
野色凝心靜溪聲引興長神清眠可廢擁衲坐繩牀

不二樓

釋鎮澄

談經人在翠微中
縹緲烟霏隔幾重
欲寄此心無可
託長隨片月掛西峰

佛光寺

王陶叅政

五臺山上白雲浮
雲散臺高境自幽
歷代珠幡懸法
界累朝金刹列峰頭
風雷激烈龍池夜
艸木淒涼雁塞秋
世路忙忙名利客
塵機到此盡應休

秘密寺

大千和尚

覽勝登臨興有餘
秘魔巖畔暫時居
羊腸石徑通幽

谷鯨口鐘聲透碧虛
隱隱龍宮多子母
蕭蕭僧舍少親疎
何時得遂埋山願
昕夕雲中展鉢盂

淨名寺

張商英

月滿汾川寶鐸寒
誰來此地葬金棺
育王得道行空際
尊者飛光出指端
天上罡風常護住
人間劫火漫燒殘
大千沙界無餘跡
聊向閻浮示涅槃

普光寺賜壁峰金禪師

明高祖

沙門號壁峰五臺山
愈崇固知業已白
此來石壁空能不
爲禪縛區區幾刼
功處處食常住善
世語龐鴻

神出詣靈鷲浩瀚佛家風雖已成正覺未入天台叢
一朝脫殼去人言金壁翁從斯新佛號盞水溢蛟龍
飛錫長空吼隻履掛高松年逾七十歲元關盡悟終
果然忽立化飄然凌蒼穹寄與壁峰翁是必畱禪宗

五臺盛事讚

阿王老藏

聖駕登山喜異常風雲捲散寶幢香壽高萬載稱無
量福衍三千拱大邦社稷綿長開舜日兆民安樂
荷堯光今朝不比蟠桃宴八部天龍衛法王

東臺

望海峰高在此中舉身平覩近龍宮一輪紅日翻
波浪三界清光照太空笠塔遠能傳古跡那羅幽
愛落松風今朝

聖主親臨處壽永山河福衍同

南臺

南臺錦繡鬱葱哉瑞靄祥雲次第開異樣鮮花從
地湧無邊勝景自天來竹林芳草遊賢士獅子毬
圓引善財誰道梵僧寂不見居然七佛共徘徊

西臺

掛月孤峰應在秋金生麗水盛瀛洲白龍池畔祥
雲現獅子崖前爽氣收兩澗青松花雨露三川綠
柳湧輕流登山

聖主福如海坐向文殊注壽籌

北臺

叶斗峰高四頂昇三庚猷冷積寒氷春間人住憑
柴火夏景僧遊苦水泓舉步龍門升紫霧抬頭霜
雪散瓊霙九重

福主登臨地壽與天齊滿頌聲

中臺

翠岩峰窅梵王宮坡嶺層層拱太空明月西升寒
自照祥光東去靄無窮三川花木莊如錦四水生
香灣遠通勝境屢蒙天駐蹕壽山福海盛興隆
菩薩頂

貴山靈鷲坐居中寶像文殊獅子雄龍藏祝延千
古瑞佛聲經雨萬年隆

皇恩高厚將何報惟仗真言幾句通大定乾坤歌詠
盛酬天謝地法門崇

清涼老人談經普說

夫以天地與我同根萬物與我同體日月與我同
明善惡與我同語旭日同開眼黃昏閉目時盡大
地是法身盡山河爲手足四海五岳是吾心八方
四隅爲意地養我四時春生夏長秋收冬用生我
四大地水火風天覆地載慈雲覆其清涼法雨潤
其焦枯色欲天人與我同其受樂地獄三途與我
同其受苦語其性也不動虛空語其命也廣充法
界心包太虛量周沙界溪聲盡是廣長舌山色無

非清淨身山河草木揚真諦風月樓臺演妙音五
音寄語六律傳聲三十七品助道法謂之行門五
周四分華嚴經謂之中道楞嚴談玄法華演妙書
夜輪轉寒暑往來語其食也珍饈甘味語其衣也
錦綬輕裘語其住也樓臺殿閣大厦高堂語其行
也應時茶飯暖空連床天邊有日天邊近大地爲
家更可居住則隨緣去則忘矣金丹一粒點鐵成
金至理一言轉凡成聖我等大地一切諸人皆是
佛子不知何心以合佛心不知何行以合佛行拈

放諸人面前奉勸汝等著眼所謂時時不離念佛
念法念僧普念一切衆生時時不離供佛供法供
僧普供一切衆生若能如此發心是名發菩提心
是名報佛恩是名報天地恩是名報

皇恩是名報父母恩是名立地成佛是名立地祖師
若能如是天龍八部常擁護四生六道保平安灾
消病退禍散福生一切時中吉祥如意法界人天
共一家十方世界無彼此衆生度盡地獄皆空四
生九有同歸華藏玄門八難三途共入毘盧性海

以此功德上祝

當今聖主聖壽萬歲萬萬歲

太子千歲千千歲

三宮六院后妃天眷

主衆王妃增福延壽安樂迎祥合朝文武祿位高
增丹心報國誠意忠良家邦寧靖天下太平風調
雨順五穀豐登兆民安樂

皇圖永固 帝道遐昌 佛日增輝 法輪常轉

皇清康熙十九年歲次庚申七月穀旦

清涼山親志

卷之九

三

清涼山新志卷第十

十題詠下

雜文附

遊五臺

王道行

晉陽方伯

七寶遙瞻五色蓮一筇挑破上方烟懸崖徑仄危難
度出谷峰廻缺又圓虎豹狺狺驕白日芙蓉面面插
青天衝飈失却投林鳥路滑須妨遇石僊

右入山

臺引吳閶練影同雞鳴曉日已瞳矐身名都付浮雲
外眼界直窮滄海東一氣混茫何所有九霄縹緲若
爲通年年艸色春先吐知是山靈長養功

右東臺

伐木丁丁日影疎猿吟虎嘯傍僧居雲穿兩袂行相
失雪散諸天畫不如南極老人迎杖屨西方大士借
蘧廬疑情莫問拋刀事直往誰當廣額屠

右南臺

平原萬木吐芳叢臺上餘寒迴不同落落龍翻尋母
石翩翩鶴御上仙風近天白馬山程苦返照青林色
界空欲典春衣尋酒肆杜康曾不住齊宮

右西臺

日御熙熙步曉晴蒼山一片杖頭橫天從北斗樞中
轉人在毘盧頂上行風伯霽威如好客臺卿拱手似
從兄不緣健鵠飛難到積雪何由與寺平

右北臺

芒屨麻衣冷不禁玉臺縹緲梵宮臨交叅賓主知中
位不辯龍蛇證佛心二室區分名並遠雙林地勝興
尤深泠然止水清人意常湧文殊脚下金

右中臺

千花成塏自何時七寶新瞻結構奇曾是神僧飛錫
去俄傳聖母下檀施空中鐸引釣天樂庭際龍蟠護
法碑怪底曇花常屢現太平洪業本無爲

右塏院寺

五臺山

滕季達

吳郡人

望海峯頭玉樹秋羽翰遙共白雲畱金鋪宇宙三千
界翠擁蓬萊十二樓風露淒其生阮嘯星辰錯落燦

清江雜錄 卷之二
吳鈎雞鳴欲眺扶桑日鐘鼓宵殘梵唱浮

望海峰

五嶽高標是祝融南臺律宰更稱雄盤陀石上諸天
近圓照光中萬劫空大野烟霏橫紫塞高原落日麗
丹楓重重錦繡山靈護不與塵凡色相同

錦繡峰

一輪寶月掛西岑萬壑松濤覺海音檻外星河秋皎
皎席前村郭夜沉沉梵鐘聲散鰲魚界貝葉光搖獅
子林莫道衆生無舍利維摩元是本來心

掛月峰

鄉風白羽正脩脩樓觀叅差傍斗杓騁目黃河西域
近振衣青漢北冥遙牽牛夜半愁砧杵素女臺端引

鳳簫一吸金莖三百斗興來渾欲駕雲飈

叶斗峰

壁立中臺萬丈峰半空空翠落芙蓉千年古塏函金

象滿谷寒冰臥玉龍晴壑倒懸南澗瀑春雷隱約下

方鐘青鞋久混緇黃跡瑤草天花處處逢

擁翠峰

遊五臺感神燈示現

宋

李師聖

濮陽太守

梵書五頂清凉府冬冰夏雪無炎暑我來七月秋正
寒何況蕭蕭岩谷雨偶爾雲開煦氣生溶溶滿目烟
光聚真容古基驚峯寺高山之麓雄今古西方樓觀
縹緲間粲然金碧蓮華宇懸崖峻嶺架大木神物所

持憑險阻金璫垂空殿簷響森森鐵鳳相交舞憶昔
文殊出火宅金剛寶窟通真土牽牛老人飲玉泉二
子一犬隨貧女變化無方饒益情如是西天七佛祖
重聞清涼境界真無窮陳迹書妙語我有誠心頗出
羣瑞應神奇目親覩須臾光相現咫尺玉洞金燈明
可數松影搖空山谷中夜寂太陰隱龍虎丹樓碧閣
香案前敬畏生心誰敢侮從來昏迷如夢迴前三後
三慎莫取我今不作前後想香烟稽首清涼主

送斷崖禪師遊五臺

元
釋明本

中峰

五臺山在天之北師子吼處乾坤穿我兄曾解師子
鈴擬向山中探幽蹟文殊老人雙眼黑一萬菩薩滿
坐莓苔石只憑倒卓鐵蒺藜一齊趂入無生國諸子
去時誰繼踵盡將五臺攝入草鞋雙耳孔虛空滿貯
赤玻璃笑看秘魔崑石動歸來說與傍人知德山臨
濟皆兒嬉今生元無佛與祖就手拗折烏藤枝坐斷
高高峰頭那一着銀山鐵壁人難窺翻思少林九載
面空壁千古萬古知誰知信手拈起一莖草總是金
毛獅子威

清涼契道歌

釋徹照

雁門

我曾瞻禮文殊叟親聞震地獅子吼胸次狐疑悉蕩
絕日午面南看北斗五峯森聳侵天長俯視衆刹如
鋪張大地山河作金色樹林池沼騰輝光寶劍倚天
寒聖凡情盡掃五百賢聖僧當下離煩惱靠倒釋迦
老子掀翻居士淨名釋迦分疎不下居士飲氣吞聲
殺活縱擒出思議逆行順化超常情刀山與鐵壁常
談四諦輪耳根塞却方真聞大智洞明非外得屠沽
負販皆立門道人擬欲重相見翻身拶倒光明殿頂

門眼正沒嫌猜物物頭頭全體現從此徧遊諸佛刹
於諸佛所聞妙法一一三昧得總持他自利原無
乏

送僧遊五臺

有序

釋宗林

朽菴

如來富貴文章最宜披玩菩薩清涼境界正好
遊觀懷香同發一心曳履各勞雙足對長亭而
話別說短偈以送行勿憚路遙且防春冷杖挑
明月衲惹烟霞只圖行色光輝不管擔簦負重
聊供一笑高掛五臺歌曰

五臺山清涼境文殊菩薩畱踪影谿水谷雪最難消
三春一似三冬冷岩花馨岩樹青山名久在華嚴經
四面環基五百里毒龍猛獸皆潛形中臺好生細草
頂上無塵何用掃四十里高接半天遠望滄溟一杯
小東臺高愁猿猱春無野杏并山桃三十八里路雖
險遊人不說雙足勞南臺寂少人跡下有清泉從此
出路自根頭至頂頭計里還高三十七西臺寬西風
寒三十五里登臨難法秘巖中長松樹千年翠色成
奇觀北臺險雲常掩遠觀恰似丹青染金猊背上駕

文殊行處紅塵無半點遊五臺真快哉不辭辛苦年
年來感應隨機或相遇百千萬劫同消灾古菴院多
更變勅建光明銅瓦殿覩茲恩典慶幸多文殊更覩
黃金面衆沙門思報恩懷香遠謁不動尊經諷華嚴
解深意普賢行願堪同論心香妙心燈照文殊歡喜
亦含笑芒鞋步步踏清凉三有四恩同一報松風清
松月明搜窮聖跡方還京心與文殊默相契慈悲廣
度諸衆生明年春要來此夢想五臺心不死憑誰寄
語老文殊借我金毛小獅子獅子來我便去終身只

清涼山新志 卷之一
在臺山住東西南北遊臺人莫道雲深不知處

登清涼石

梁國清
潯陰人翰林

君不見清涼山前靈異石一片方方大如席云是文
殊舊道場千古流傳誇勝跡我生聞說自孩提將信
還疑難考索寄慕茲山四十春苦爲浮名縛冠幘邇
來謫宦遊汾陽行旌北指臺山岡躋攀萬仞不憚險
清秋氣爽披清涼石旁拭目辨真僞恐惑禪家虛誕
累慙慙立石徧招呼僕夫累百堪容萃始信空中色
相真石能幻化通靈神石靈愈覺文殊術術神嘗顯

空中身空中身靈山塔我問靈山山不答異石中藏
玄妙機識破玄機輸老衲老衲前知石性靈坐石談
經神鬼聽經餘曉月諸山淨神光繞石天花馨

遙望臺山

高數仞

字孔垣閩中人邑令

曾蒞五臺邑遙瞻紫府山疎鐘寒雨外野寺暮雲間
至聖誰能覩遊人空自還欲明前後偈須過上頭關

夢遊清涼

高數仞

一夕清齋夢神燈古佛臺嵐光長掩映雲影空徘徊
煉性求真火逢僧問劫灰慈航何處是假我渡輪迴

清涼山志卷之一
懷空印澄公

高數仞

萬木寒山外澄公遁跡居已空塵世夢樂誦覺皇書
養性資禪悅支形藉飯蔬何當隨杖屨共爾禮曼殊

清涼山證道歌

有序

釋德寶

笑巖北
京人

予登清涼冬觀五頂如銀卽知菩薩示剝白淨
露之真體夏覩千峰似錦卽知菩薩彰圓融具
德之妙行此二不二體用一如用心及此忽然
念斷心境兩忘共曼殊大士於石火光中暫一
見耳乃爲歌曰

權輿化物誰云造一切無心合至道道合無心渠自知知及無知渠不疑無心無知終無已可中有數自成褫成褫有數渠非豫脫體如愚任運去汭流任運復逢源芙蓉開徧我師軒我師深隱懸河辯萬疊錦峰雲夜卷

登那羅窟有感

釋真可

紫栢

君不見太樸未鑿混沌始情與無情無彼此瞥然一念是誰生骨肉山河成礙窒那羅窟甚深密底裏空明不可測見說神僧向入中雲邊千古遺包笠聞其

風我亦來幽岩感慨增徘徊自慚身見仍還在菩薩
有門不爲開一直上莫分別凡聖都盧乾屎橛當頭
若許着思量石人腦後重加楔由是觀休外叅眼聲
耳色觸體寒常光一片色非色乾坤攝取一毛端又
不見維摩丈室十笏許百千師座皆容處若言老漢
弄神通分明瞋睡成錯去這妙用孰不有吃飯穿衣
記得否自是男兒不丈夫超躡金毛變痴狗風吹艸
本非賊望影狺狺吠不息及乎大盜劫主人煩惱刀
鳴遂竄匿業酒醉何日醒碌碌浮華俱酩酊輕裘肥

馬送時光愁殺相知多此病且由他各管自沐猴性
躁方痛治好惡關頭林木深上下何曾有定止鞭其
後卽回首叱去呼來不敢扭掌中繩索尙相持禪翁
謾笑狂奴醜明道易履道難習水清潭豈易乾不是
一番拚命做說時似悟用時瞞話到此淚如雨滴滴
皆從肝腑出相逢罕遇箇中人愁人莫向愁人語旣
有苦必有甜陰盡陽回洞口乾閒來曝背解麻衲寧
知身在重巒閒夜來趣忘人情萬里烟波海月生設
使侯王知此境便教弊屣視功名

爲寶峰禪師賦

釋真可

馳馬試劍少所長一旦斷髮依空王
日用唯持我怕我誠乃觸境清涼
方種來麻麥資主病四百四病難
爲殃南臺雅俊卓乎前朝暮雲物
頻蒼黃鳥道迢遙車馬稀齋餘靜
坐燒異香從他人代英雄生那知大
地各分張君不見望中樓臺花錦處
劫初浩渺魚龍藏功成名遂世爲上
道人視之如黃糧伏枕未經彈指頃
人相出將何怵怵其如老衲居層峰
萬事從來弗掛腸

山居四律

釋德清 憨山

此身元是寄暫住卽爲生不屬人間有何拘世上名
大千觀去小萬物自來輕破釜沉舟計而今借令行

其二

塵海誰能度空居我獨任風雲千載事冰鐵萬年心
古木畱春淺寒巖積雪深祇因貪縱目長踞最高岑

其三

勞生如逆旅天地卽蘧廬已見真非假纔知實是虛
龍門依藉艸鼠壤拾餘蔬儘有閑田地誰當共荷鋤

其四

清江雜錄卷之一
日月誰將去春秋似大逃不知人寂寂但見草萋萋
聚鹿勞揮塵羣峰費杖藜倦來方假寐何處叫山雞

送僧遊五臺

釋洪恩
雪浪

遍叅南北了無從瓢笠經行萬壑松螺髻雪中旋五
頂鷲頭雲外宿諸峯平鋪世界光縣鏡倒射關門日
下春艸樹總能前後偈漫尋童子不知蹤

師子歌

釋鎮澄

君不見五臺山上師子踞師子窩在雲深處師子說

法師子聽百獸聞之皆遠去大師子小師子猛烈威
獰誰敢擬爪牙纔露便生擒顧佇思惟言下死不說
空不說有四句百非不着口金剛寶劍倚天寒外道
天魔皆斬首不是心不是佛父母未生前底物無量
劫來絕點痕痴人欲解夢中縛不屬迷不屬悟白雲
斷處青山露丈夫拶透兩頭關天上人間信獨步也
無玄也無妙一切平常合至道等閒拈得火柴頭擊
碎人間無價寶達磨宗般若旨六代相傳祇這子馬
師翻作塗毒聲衆生聞者偷心死師子吼逼乾坤直

前跳躍忽翻身小師子兒猶逃影野干狐兔那窺真
德山棒臨濟喝亦能殺亦能活臨崖一拶命根休三
藏玄機無不奪師子王忽嚔呻虛空走須彌嗔無邊
刹海現微塵文殊普賢忙不徹擁出如來大法輪法
輪轉無休歇五十三人得一櫺樓閣門開須善財頭
頭拶出光明月闕俱圓圓俱闕一毛端上同發越衆
生空界有窮時此法滔滔無盡竭

長歌懷妙峰澄印二師

有引

釋鎮澄

蒲坂妙峰金陵澄印居龍門蓬壺道人守河東

因視戍登清凉聞其道過龍門而見訪本分事
外言及臺山之廢二師泣曰茲山賴有幽林深
谷禪者藏修今山民砍伐殆盡公如不護則菩
薩勝境不久殘廢矣况茲山實爲國家內藩保
固邊防亦國宰之職也公領之呈於撫軍高君
奏請禁革砍伐乃寢焉實二師之力也今乃舍
此遠遁他山千岩隱者感慕依望有至泣下而
不能自己者余乃發爲長歌以頌其德亦以見
茲山廢興所係云

震旦有山名清涼五頂鬱鬱接穹蒼千岩萬壑嘉木
長玉芝瑤草凝清香曼殊大士真寂鄉一萬開士協
贊揚自古崇真帝與王生民得以沐休康棲寂之流
數莫央剗心咸得悟真常天龍扶衛不暫忘是故茲
山久乃昌世遠道衰聖哲忘魔力盛兮法力庇凡民
侵暴不可當靈木盡遭斤斧傷易我居兮奪我糧寒
岩隱者皆驚惶大士端居常寂光潜然淚下沾衣裳
咄哉斯民何猖狂欲毀如來化法場顧彼一萬童真
行誰能爲我拯頽綱中有賢善二吉祥稽首合掌立

其傍賢兮德比妙高衆寶莊善兮心澄海印湛汪洋
自云我力能恢張卽乘悲願爲舟航二人握手且徜徉
歸來卓錫叶斗峰之陽不知歲月幾風霜但見四
山數數青復黃舌頭刺血血淋浪書寫雜華無盡章
克苦真修不可量嘉聲浩爾聆八方王公聞者來相
將或從之求度或爲之金湯乃以慈悲力驅彼豺與
狼不敢折其枝况敢求棟梁由是道人居遐邇得安
藏所作亦大奇於已猶粃糠功成兩不有遂別臺山
岡長空雲渺渺曲澗水琅琅哲人向何處令我長相

望何啻長相望更有無限藏修老衲聞君歸去無不
斷枯腸

五臺山

釋超揆

五嶺龍葱寶氣騰雲中恍聽叱牛僧松當密處樓臺
湧澗爲寒多冰雪凝菩薩頂高瞻瑞像金剛窟宵隱
神燈蒙恩破夏來千里次第懸崖曳瘦藤

西臺

釋超揆

層巒矗矗鎮庚方勝地先占妙吉祥八水普滋金色
界一峰長吐白毫光對談石繡莓苔雨洗鉢池薰藥

草香不是大慈洪
感應荆榛久已塞遐荒

北臺

釋超揆

說法臺高迴出雲
隱峰飛錫古今聞
源流秦戲山中接
霞彩華嚴嶺畔分
雪積銀沙澄白水
天圍珠斗卓青雯
鳥聲絕響人蹤斷
春色何曾草木薰

東臺

釋超揆

飄飄身忽透虛空
絕頂難勝大塊風
髻綰螺紋星斗近
形排雁字塞門通
峰巒環拱臺連北
海嶠平臨日出東
笠子塔前羅萬聖
紫雲長繞梵王宮

中臺

釋超揆

水從峩谷出中臺大願船乘聖域開峰挺翠巖朝雨
合山從靈鷲暮雲來東西列派如觀掌南北分支此
結胎我到雪深迷洞壑澡池遙望重徘徊

南臺

釋超揆

山布仙花若覆盂普賢猶剩舊浮圖氤氲瑞靄連中
頂迢遞名區尚半途景幻竹林畱聖像嶺開金閣現
冰壺須知神異難思議佛境何勞辨有無

清涼山歌

釋超揆

清涼山中萬菩薩遞代相沿衣與鉢真容獅子坐文
殊廣度羣生臻解脫萬水千山得得來踏步須憑脚
板闊此山名著華嚴經天龍八部常潛形每逢說法
共圍繞六窗洞啓何曾局灼然聖境舉目是法身遍
滿青山青中臺里高三十九翠嵒之峰卽臺首四望
羣山跬武間兒孫羅列勤奔走東臺峰以望海稱三
十八里崎嶇登聖僧菩薩並雜處雲霞變幻懸神燈
西臺四十里欠五掛月峰磨明鏡古洗鉢池逢白髮
婆泥齋和尚慣喫土三十七里陟南臺花鋪錦繡烟

巒開神龜石罅箭插嶺那吒八臂凌空來北臺最高
四十里峰名叶斗衝霄起雲雨風雷麓半生極目滹
沱衣帶矣更探幽界秘魔巖密箐深林境不凡月出
岫雲堆枕簟日沉嵐翠濕衣衫遠尋龍宅孟潭隱險
鑿螺龕石壁嵌窳堵木义遺蛻在對人默默口三緘
秘魔路半清涼石周遭四丈厚八尺

聖君駐畢驗奇蹤一百八人有餘隙其他金閣與天
城紫府丹崖留勝蹟臺懷梵刹六十四刹刹莊嚴炫
金碧瓣香我自長安至祖德佛慈同一致願祈不動

至尊軀疾永消如藥樹遐方臣服四時豐百職咸
熙黔首治鉢囊鞬袋歷邊陲扣我胸中惟此事中峰
賦贈斷崖詩就手拗折枯藤枝要將五峰攝入艸鞬
雙耳孔踏翻秘魔崖石歸來說與傍人知咄哉此老
殊誕妄大都一莖草上立教獅子返擲全神奇老僧
鋪張聖境連篇不能盡漫比天台作賦時

射虎川臺麓寺恭賦

釋超揆

聖主天威悚百靈省方雁代按圖經谷中雲暗穿林
密馬首風生帶血腥一發貫胸全沒羽八衢何物敢

潛形 勅營梵宇名臺麓萬禩千秋永泐銘

題秘魔巖

釋超揆

山勢奇難狀精藍結斷崖泉從剝木引潭以種松埋
八面巖疑墜千層嶺若排登臨神異境濟勝仗芒屨
同李萊嵩居士宿棲賢社卽贈主人桂公禪德

桂久親講席與李公舊交 超揆

名山今掛錫耆德重叢林欲重棲賢約先空涉世心
白雲烟嶂合金地雨花深應有亭前石時時聽法音
五臺山獅子窟建十方院碑銘

唐文獻

華亭人翰林院修撰

竊聞莖草炳陳玉宇法界皆然一毛恒轉法輪衆生盡爾然羈旅靡歸有假天王之賜屋險途思憇須憑智者之化城心珠久昏識浪方湧非毘婆舍那無以瑩淨釋妙奢摩他何因止停故有息心所棲名爲精舍無諍之地號曰阿蘭藉緣間寂之場蘄證菩提之果匪今斯尚自古攸崇須達倡建於祇陀五竺因之綦布漢明肇營於白馬九州式以星羅錫飛驅鶴廬結代山之林袖委藏龍湖開邵武之剎至若丹霞黃

雲之墟紫玉翠微之宇金璧煥如覩史閒侔秦望之
鵲巢琳瑯璨若爛陀寂等華林之虎穴慧幢布影妄
知自破藤蛇梵磬流音塵夢頓空蕉鹿況夫白業挺
離日之峻立言擅彌天之長沛八水而起焦芽曜三
明而導冥躅爲九類智炬闢三界覺津諸有藉以拯
溺衆聖由之發真哉信功首人天澤敷幽顯者也逮
夫法季狐女登寶華之座波旬竊釋種之衣伊蘭糝
出乎旃檀野干混跡於獅子私法王之常住染毛道
之貪婪致使業雲紛掩於法雲愛水滑淆乎定水易

首滌腸之侶望焉遠離煩羊渴鹿之倫眷茲相結韋
馱太息樓至悲啼有雪峰上人以杜多禪身以毘梨
範世深愍支那之頽流期復畢鉢之高軌嘗遊清涼
山竹林嶺之獅子窩見其地喬木森沉雲興霞蔚層
巒杳窈翠複紫環顧瞻爽氣而情塵銷容與靈區而
陰宇廓上人以爲可依神境弘啟慧門遵古宿之懿
架振我佛之玄綱於是伐煩惱之稠林薙無明之荒
草唱導檀那締構法苑奠六度以爲基樹三德而成
廈抗十通之楹橑糾四攝之榱櫨飾以道品之彩繚

清江雜錄 卷之十一
以法空之垣聚是者必力荷如來志援禪豆叅宗則
拔少林之二桂語教則探賢首之頂珠罔私眷屬惟
事薰修俾瞻禮者不必入法華而對聖如神英安居
者無事問飛閣而談真同道義動容流盼色總均提
觸聽感心聲皆尊勝盥足而翱翔金色世界掩室而
親近不動如來是雖威音往會無間斯時豈云大智
微猷徒懷先古行且澍甘露於十方綿佛日於三際
寔曠劫良因羣生盛遇也余嘉乃事敬銘其休至如
淨住之規則具澄公所列銘曰惟人中師作甚深事

妙樹法宇大庇無際金色東往蓮花西逝斯宇一椽
靡不畢庇嗟嗟凡劣窳狹自棄於此神宇不能遊憩
上人蒿目漚和解蔽對隱來儀波利攸戾厥在聖流
罔或弗至凡聖同源廣狹弗二凡以有我居廣若細
對物斯兩疇克攸濟聖惟無我入小無涖我不可得
物何成異欲登斯宇觀無我義無我旣證自在遊戲
舉足下足曼殊室利

獅子窟十方院規約

釋鎮澄

自古僧無常居一餅一鉢丐食而食巖木塚間隨遇

而棲塵勞物境曾無戀著之心也後以出家者衆不得無統初心爲道不可無教故設叢林推明眼者主之所以攝漫散而教初心也故四海之內凡爲生死大事者來相依託與之決擇令其叅究必期人人徹了而後已若馬祖選佛場百丈大義社之類是已故爲叢林主者不以手自披剃爲眷屬而以十方能爲佛祖大事而求者爲眷屬是謂法眷屬也至於後世則不然凡僧之有爲者或乞檀那以創院或托權勢以鑄求集信心資財爲之常產剃俗家子弟爲之徒

屬視嫡徒則若骨肉之親拒禪客則若累世之冤求
若馬祖選佛場百丈大義社則不可得而聞矣悲夫
近代以來天下叢林皆變爲私家院矣雖有人師立
十方院然亦不能不溺愛於子孫於其生也名曰十
方及其沒也盡爲子孫有矣至於分煙割井若俗家
然此亦人師所爲之不臧也然而人心之好義也尚
矣故有一人立十方院者檀施爭趨之而吾徒不能
爲者蓋爲封乎有我之私耳故天下私家院百而十
方院一矣比來有等狡猾師見十方院多檀施始則

假十方之名以邀利及其成也則廣剝貧民之子爲
嫡徒以付其業由此十方禪侶日見疎遠以至杜門
而後已嗚呼非馬祖再生百丈復起斯風亦莫能返
矣比丘智光淨立等慨然興義約諸宰官同袍共建
十方禪院卜之清涼中臺之陽竹林嶺畔曰獅子窩
林泉清暢可爲招提於是標草相與經營而建造焉
肇事之初共立義約數條凡入社者遵此毋違庶乎
古道復興而真風再振矣

同住規條

一是院旣成永與十方爲道共不許火主子孫受業如有火主弟子家人爭土其業者坐盜十方僧物送官究治其主以大義共擯之○一是院無常主每歲首推有德一人爲主事無大小悉聽施行至歲終告退如更請更住周歲貪位不退者共擯之○一招提財物火主不得親收當立十方庫司三人一收執一注記一支用○一三時粥飯一切平等若主若客不許私受飲食私受一殮罰米一石除爲公務出入○一是院本爲老病者設凡僧六十而無歸者入養老

清江雜錄 卷之一
堂四方僧有病而無依者入延壽堂○一每月十五日僧布薩時皆集其所除百里之外不至者罰齋○一凡在社道友如有病難等緣在外卽搬取歸養救濟等違者主事者出社○一凡在社者如有違情當和顏疏通不許失容惡諍犯者罰齋

重修五臺山真容院記

老藏丹巴

山東萊州人

五臺山靈鷲峰真容院者卽唐之大文殊寺亦稱菩薩頂踞五峰之懷自中臺發脈逶迤而來蜿蜒盤互至此則拔地而起岌然巍然如西番之蓮花

辦附麗天成與西北二臺相接峩谷之水出焉近
嶺獻奇遠峰爭媚黛螺攢峙翠靄浮空登斯嶺者
虎陽矗其前叶斗聳其後清流帶其左丹壑襟其
右崇岡複巘絡繹環抱而茲院如法王據座體貌
尊嚴下瞰羣巒咸在指顧洵爲震旦之奧區清涼
之勝境峰名肇始於漢明帝永平年中摩騰竺法
蘭西來見此山乃曼殊室利顯化窟宅供奉如來
設利以山形宛若王舍之耆闍崛譯曰靈鷲如鷲
鳥之展翼故名爲靈鷲峰勅建大孚靈鷲寺今顯

通寺乃其故址嗣後歷代崇飾不墜迨唐有法雲
大士創建斯院擬塑聖像塑工安生請圖聖儀雲
曰大聖德相我何能言相與跣請至一七日忽涌
祥光中現大士真容遂模範塑成此真容院所由
名也自唐迄我

皇清千有餘年廢興不一順治庚子貧衲師資多幸
忝奉

明綸乘驛來居食俸臺邑垂三十餘載承襲董理
國恩代需尸職多慚雖晨鐘夕唄寒暑維勤而雲水

巾瓶每飯千指竭蹶修供時憂不給考志明成化
十七年造像賜額至萬曆初再行修葺歷歲旣遙
風雨剝蝕椽題浥朽廟貌不尊瞻禮多缺竊念諸
大菩薩深達衆生習氣數見不鮮於是交互顯相
以示不可盡之蹟普賢地藏觀世音各有端主之
山而文殊獨於此峰有深重緣靈蹤幻遇不一而
足豈僅與普陀峩嶠九華角奇競爽已哉用是日
夜疚心不遑寧處遷延積歲稍告成功前自三門
迄於過樓增補締綴今倍於昔承茲勝福上報

君恩下資黎庶矢願與一切含靈同登覺地至康熙
癸亥

聖駕臨幸駐蹕山川草木增輝被澤重建五頂殿宇
灑宸翰以光梵剎造旌幢以煥法筵

特旨於菩薩頂頒帑金一千兩遣官監造易大殿瓦
以黃色琉璃工峻未幾瓦經風霜摧剝多有滲漏
復蒙

聖心軫念發鏹重整前後悉換琉璃黃瓦從茲翠巖
紫府掩映純金世界香光霞谷彷彿忉利天宮會

將現如幻三昧滿曼殊大願觸類而彰應緣而顯
端在斯時矣染寶燄而薰陶般若濯雲石而培滋
善根大士晦跡西陲妙德揚輝東夏匪吾

皇慈心及物又烏能振欲墜之精藍圓莫殫之勝果
耶茲以工作告成敬述緣起用垂永禩以仰頌

國祚於無疆云爾

